

易經本義

五

漢書門			
五	六	三	八
冊	架	函	號

內閣文庫			
二	八	一	漢
七	一	二	書
三	五	〇	
函	冊	號	類

內閣文庫			
番號	漢	8120	
冊數	5	(5)
函號	273	30	

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

上繫辭傳

考試備用典籍

朱熹本義

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于下
爻之下者即今經文此篇乃孔子所述
繫辭之傳也以其通論二經之大體
凡例故无經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣

動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分

吉凶生矣在大成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純
陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下
之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者
陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰

書

卷

上

陽之稱也方諸事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

是故剛柔相摩八卦相盪
此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四

之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑
此變化之成象者

乾道成男坤道成女
此變化之成象者

乾知大始坤作成物
此變化之成象者

成物
知猶王也乾王始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此太抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也

乾以易知坤以簡能
乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知太始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業
人之所為如心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親

易從則與之協力者衆故有功有親則
於內故可久有功則兼於外故可大德謂
得於已者業謂成於事者上言乾坤之德
不同此言人法乾坤之道至此則可以爲
賢矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而

成位乎其中矣

成位謂成人之位其中謂

極功聖人之能事
可以與天地參矣

第十章

此章以造化之實明作經
之理又言乾坤之理分見

於天地而人
兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物
之似也

此言聖人作易觀卦
爻之象而繫以辭也剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推遷而陰或變陽陽或
化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因

著而求是故吉凶者失得之象也悔吝者
卦者也

憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也得失
憂虞者事之變也得則吉失

則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取
羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自

凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀變
卦爻之中或有此象則繫之以此辭也變

化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六

爻之動三極之道也

柔變而趨於剛者退
極而進也剛化而趨

於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽
矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地
三四為人五上為天動即變化也極至也
三極天地人之至理三才各一太極也此
明剛柔相推以生變化而變化之極復為
剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因
所值以斷吉凶也
是故君子所居而安者易之序
也所樂而玩者爻之辭也
易之序謂卦爻
所著事理當然
之次第玩
者觀之詳
是故君子居則觀其象而玩其
辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之
吉元不利
象辭變已見上凡單言變者化
在其中占謂其所值吉凶之決

也

右第二章

此章言聖人作易
君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖謂
卦辭

文王所作者爻謂爻辭周公所作
者象指全體而言變指一節而言

吉凶者

言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无

咎者善補過也

此卦爻辭
之通例

是故列貴賤者

存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎

辭

位謂六爻之位齊猶
定也小謂陰大謂陽憂悔吝者存乎介

震无咎者存乎悔

介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於

此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔是則有以動其補過之心而可以无咎矣

故卦有小大辭有險易辭也者各指其所

之小險太易各隨所向

右第三章

此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

易書卦又具有

天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意仰

以觀於天文俯以察於地理是故知幽明

之故原始反終故知死生之說精氣為物

游魂為變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖

人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降敬而為變鬼之歸也

與天地相似故不違

知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而

不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能

愛

此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也

知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也
不流者守正之仁也既樂天理而又知天命
故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息
之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋
仁者愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此
範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎
晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人至命之事也範圍如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之神謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

繼之

者善也成之者性也

道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道

鮮矣

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁

天保 戊戌 嘉永 甲申

屬乎地與此不同何也曰顯諸仁藏諸用

鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣

哉顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機織之妙業之本也程子曰天地尤心而

成化聖人有心而无爲富有之謂大業

日新之謂盛德張子曰富有者大而無窮外日新者久而無窮生

生之謂易陰生陽陽生陰其變無窮理與書皆然也成象之謂

乾效法之謂坤效呈也法謂造化之詳密而可見者極數知

來之謂占通變之謂事占筮也事之未定者屬乎陽也事行

事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意

蓋如陰陽不測之謂神張子曰兩此

右第五章此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未

嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎

邇則靜而正以言乎天地之間則備矣不禦

言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有夫乾其靜也專其

動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動

也聞是以廣生焉

乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜

別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此廣大配天

地變通配四時陰陽之義配日月易簡之

善配至德

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事

則如此

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而

廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

十翼皆夫子所

作不應自著子曰字疑皆後人所加也竊理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也天地設位而易行乎其

中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存

性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象

其物宜是故謂之象

賾雜亂也象卦之象如說卦所列者聖

人有以見天下之動而觀其會通以行其

典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文會謂

理之所聚而不可遺處通謂理之可行而

无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則

其虛言天下之至賾而不可惡也言天下

之至動而不可亂也惡猶厭也擬之而後言議

之而後動擬議以成其變化觀象玩辭觀變玩占而法

行之此下七鳴鶴在陰其子和之我有好

爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言

善則千里之外應之况其邇者乎居其室

出其言不善則千里之外違之况其邇者

乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言

行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言

行君子之所以動天地也可不慎乎釋中孚九

義二同人先號咷而後笑子曰君子之道

或出或處或默或語二人同心其利斷金

同心之言其臭如蘭釋同人九五又義言君子之道初若不同

修林居易

上卷

六十八

山崎闇室

而後實无間斷金如蘭言初六藉用白茅

无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何

咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可

重也慎斯術也以往其无所失矣釋太過初六爻

義勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功

而不德厚之至也語以其功下人者也德

言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九二爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也亢龍有悔子

曰貴而无位高而无民賢人在下位而无

輔是以動而有悔也釋乾上九爻義當不

出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以

為階君不密則失臣臣不密則失身幾事

不密則害成是以君子慎密而不出也釋節

初九爻義子曰作易者其知盜乎易曰負且乘

致寇至負也者小人之事也乘也者君子

之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣

上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨

淫易曰負且乘致寇至盜之招也釋解六二爻義

右第八章此章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八

天九地十此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數

陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下一七居上二八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二十老位於西北二十少位於東南其數則各以其類交錯於外也天

數五地數五五位相得而各有合天數二

十有五地數三十凡天地之數五十有五

此所以成變化而行鬼神也此簡本在太行之後今按

宜在此此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二二三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者太

衍之數五十其用四十有九分而爲二以
象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸
奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛
大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地
十而得之至用以筮則又止用四十有九
蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所
能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手
小指之間也三三才也揲間而數之也奇
所揲四數之餘也扚勒於左手手中三指之
兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲
之間再積日而再成月故五歲之中凡有
再閏然後別起積分如一掛之後左右各
一揲而一扚故五者之中凡有再扚然後

別起
掛也

乾之策二百一十有六坤之策百

四十有四凡三百有六十當期之日

凡此
策數

生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九
少陰居二而連八少陽居三而連七太陰
居四而連六揲著之法則通計三變之餘
去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圓
圍三偶方圍四三用其全四用其半積而
數之則爲六七八九而第三變揲數策數
亦皆符會蓋餘三奇則凡而其揲亦九策
亦四九三十一六是爲居一之太陽餘二奇
一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二
是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲
亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽
三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四

是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之

數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二

得四千六百八

策合之得此數是故四營而成易十有八

變而成卦

四營謂分三掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也二變成爻三

十八變則

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也

而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也顯道神德行是故可與酬酢可

與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功子

曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道

即上文數法是也皆非人之所能為故夫子數之而門人加于白以別上文也

右第九章

此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意

其詳具於太卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動
者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚
其占四者皆變化之道是以君子將有爲
也將有行也問焉而以言其受命也如嚮
无有遠近幽深遂知來物非天下之至精
其孰能與於此此尚辭尚占之事言人以
著問易求其卦爻之辭而
以之發言處事則易受人之命而有以告
之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以
言與以言者尚其辭之以言義同命則將
筮而告著之語冠禮筮曰宰自右贊命是

也參伍以變錯綜其數通其變遂成天地

之文極其數遂定天下之象非天下之至

變其孰能與於此

此尚象之事變則象之
未定者也參者三數之

也伍者五數之也既參以變又伍以變一
先一後更相考覈以審其多寡之實也錯
者交而互之下一左一右之謂也綜者總而
挈之下一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求
卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老
少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜
之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉
按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰貴
同異之言以知朋黨之分參伍之驗以
責陳言之實又曰參之以比物伍之以合

參史記曰必參而伍之

又曰參伍不失

漢書曰參伍其賈以類相推此足以相發明

矣

易无思也无爲也寂然不動感而遂通

天下之故非天下之至神其孰能與於此

此四者易之體所以立而用所以行者也易指著卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此夫易聖人之所

以極深而研幾也

幾者至變也唯深也故能通天下之志唯幾也

故能成天下之務唯神也故不疾而速不

行而至

所以通志而成務之道四焉者此之謂也

右第十章 此章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天

下之道如斯而已者也是故聖人以通天

下之志以定天下之業以斷天下之疑

成務謂使下人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中

是故著之德圓而神卦之德方以知六

爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密
 吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰
 能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺
 者夫易以貢謂變化无方方知謂事有定理
 者之德而无一塵之累无事則其心寂然
 人莫能窺有事則神知之用隨感而應所
 謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂是以明於
 天之道而察於民之故是興神物以前民
 用聖人以此齋戒以神明其德夫神物謂蓍龜也

然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道
 故知神物之可興察民故知其用之不
 可不有以開其先是以作爲卜筮以教人
 而於此焉齋戒以考其占使其心神明不
 測如鬼神之神是故闔戶謂之坤闢戶謂之
 能知來也

乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見
 乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法
 利用出入民咸用之謂之神闔闢動靜之機也先言坤
 者由靜而動也乾坤變通者化育之功也
 見象形器者生物之序也法者聖人脩道
 之所爲而神者百姓是故易有太極是生兩
 性自然之日用也

儀兩儀生四象四象生八卦

一每生二自

者陰陽之變大極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆然詳見序例啓蒙

八卦定吉凶

吉凶生大業

有吉有凶是生大業

是故法象莫大乎

天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深

致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者

莫大乎蓍龜

富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑

則怠決故勉

是故天生神物聖人則之天地變

化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河

出圖洛出書聖人則之

此四者聖人作易之所由也河圖洛

書詳見啓蒙

易有四象所以示也繫辭焉所以

告也定之以吉凶所以斷也

四象謂陰陽老少示謂示

人以所值之卦爻

右第十一章

此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也
 天之所助者順也人之所助者信也履信
 思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无
 不利也釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末
 子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意
 其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦
 以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以

盡利鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺家之所示者深觀奇

偶二畫包含變化无有窮盡則可見矣變
 通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋
 子曰字皆後人所加故有此誤如近世通
 書乃周子所自作亦為後人每章加以周
 子曰字其設問答處正如如此也
 乾坤其易之緼耶乾坤成
 列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易
 易不可見則乾坤或幾乎息矣緼所包蓄者猶衣之
 著也易之所所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰
 皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立
 矣乾坤毀謂卦畫不立
 乾坤息謂變化不行
 是故形而上者謂

之道形而下者謂之器化而裁之謂之變
推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂
之事業

爻陰陽皆形而下者其理則道因其自然之化而裁制之變之

義也變通二字上章以天言此章以人言是故夫象聖人有以

見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是
故謂之象聖人有以見天下之動而觀其
會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是
故謂之爻

重出以起下文極天下之賾者存乎卦

鼓天下之動者存乎辭

辭卦即象也化而裁

之存乎變推而行之存乎通神而明之存

乎其人默而成之不言而信存乎德行

所以變通者在人所以變通者在人

以能神而明之者在德右第十二章

上繫辭傳終

戊子

下繫辭傳

朱熹本義

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其

中矣成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也

因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有

也剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命

之動在其中矣剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因

其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣吉

凶悔吝者生乎動者也吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦

父之動剛柔者立本者也變通者趣時者

也一剛一柔各有定位吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而小已

也天地之道貞觀者也日月之道貞明者

也天下之動貞夫一者也觀示也天下之動其變元窮然

順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣夫乾確然示

人易矣夫坤隤然示人簡矣確然健貌隤然順貌所謂

貞觀者也父也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理父之奇偶卦之消息所以效而象之父象動乎

內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見

乎辭內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭天

地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守

位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民為

非曰義日人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非眾罔與守邦

右第一章此章言卦又吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天

俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近

取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神

明之德以類萬物之情王昭素曰與地之間諸本多有天字

俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性

萬物之情如雷作結繩而為網罟以佃以

漁蓋取諸離兩目相承而物麗焉包犧氏沒神農氏

作斲木為耜揉木為耒耨之利以教天

下蓋取諸益二體皆木上入下動日中為

市致天下之民聚天下之貨交易而退各

得其所蓋取諸噬嗑日中為市上明而下動又借噬為市蓋為

合神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民

不倦神而化之使民宜之易窮則變變則

通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝

堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾坤變化

而无剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟

不通致遠以利天下蓋取諸渙木在水上也致遠以

後世周易

利天下疑衍服牛乘馬引重致遠以利天下蓋

取諸隨下動重門擊柝以待暴客蓋取諸

豫豫備之意斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬

民以濟蓋取諸小過上動下止弦木為弧剡木

為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽垂

威以服之上古穴居而野處後世聖人易之以

宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯壯固

之古之葬者厚衣之以薪槨之中野不封

不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋

取諸大過送死大事而過於厚上古結繩而治後世

聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋

取諸夬明決之意

右第二章此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也易卦之形彖

者材也彖言一卦之材爻也者效天下之動者也

效放是故吉凶生而悔吝著也悔吝本微因此而著

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰

卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦偶

凡陽卦皆五畫

凡陰卦皆四畫

其德行何也陽一君而二民君子

之道也陰二君而一民小人之道也

君謂陽民

謂陰

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思

何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下

何思何慮

此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然

何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣

日往則月來月往

則日來日月相推而明生焉寒往則暑來

暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈

也來者信也屈信相感而利生焉

言往來屈信皆

感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也

尺蠖之

屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入

神以致用也利用安身以崇德也

因言屈信往來

之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互過此以往未之或知也窮神知化相發也

德之盛也

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是

以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神此上四節
皆以釋咸九四爻義
易曰困于石據于

蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困

而困焉名必辱非所據而據焉身必危既

辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六二爻義

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利

子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也

君子藏器於身待時而動何不利之有動

而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結礙也此釋

解上六爻義
子曰小人不耻不仁不畏

不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡
 此小人之福也易曰屢校滅趾无咎此之
 謂也此釋三噬嗑善不積不足以成名惡不
 積不足以滅身小人以小善為无益而弗
 為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而
 不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶
此釋三噬嗑
 上九又義子曰危者安其位者也亡者保
 其存者也亂者有其治者也是故君子安

甲寅

而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以
 身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于
 苞桑此釋三否子曰德薄而位尊知小而
 謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足
 覆公餗其形渥凶言不勝其任也此釋三鼎
九四又
 子曰知幾其神乎君子上交不諂下交
 不瀆其知幾乎幾者動之微言之先見者
 也君子見幾而作不俟終日易曰介于石

不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

豫六二又義漢書吉之之間有凶字子曰顏氏之子其殆庶

幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也

易曰不遠復无祇悔元吉

釋復初九又義天地絪縕萬物化醇男女構精萬

物化生易曰三人行則損一人一人行則

得其友言致一也

生形化者也此子曰君子安其身而後動

易其心而後語定其交而後求君子脩此

三者故全也危以動則民不與也懼以語

則民不應也无交而求則民不與也莫之

與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立

心勿恒凶

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物

也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰

以通神明之德諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之

門撰猶其稱名也雜而不越於羣其類其

衰世之意耶萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不

差繆然非上古淳質之時思慮所及也故

以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名

辨物正言斷辭則備矣而微顯恐當作微顯而開而之而亦

疑有誤其稱名也小其取類也大其旨遠其

辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟

民行以明失得之報肆陳也貳疑也

右第六章此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患

乎夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興是故履德

之基也謙德之柄也復德之本也恒德之

固也損德之脩也益德之裕也困德之辨

也井德之地也巽德之制也履禮也上天下澤定分不

易必謹乎此然後其德有以為基而立也
謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持
而不可失者也九卦皆反身脩德以處憂
患之事也而有序焉基所以立柄所以持
復者心不外而善端存恒者守不變而常
且久懲忿窒慾以脩身遷善改過以長善
困以自驗其力井以不變其所履和而至
然後能巽順於理以制事變也

謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損

先難而後易益長裕而不設困窮而通井

居其所而遷巽稱而隱此如書之九德禮非強世然事皆至

極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於群陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟

則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德

損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義

巽以行權寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮

右第七章此章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不

居周流六虛上下无常剛柔相易不可為

典要唯變所適遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位其

出入以度外內使知懼

此句未詳疑有脫誤

又明於

憂患與故无有師保如臨父母

雖无師保而常若父

母臨之戒懼之至

初率其辭而揆其方既有典常

苟非其人道不虛行

其方道也始由辭以度其理則見其有典常

矣然神而明之則存乎其人也

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相

雜唯其時物也

質謂卦體卦必舉其始終而後成體又則唯其時物

而其初難知其上易知本末也初辭擬之

卒成之終

此言初上二爻

若夫雜物撰德辨是與

非則非其中爻不備

此謂卦中四爻

噫亦要存亡

吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過

半矣

彖統論一卦六爻之體

二與四同功而異位其

善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不

利遠者其要无咎其用柔中也

此以下論中爻同功

謂皆陰位異位謂遠近不同四近若故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤
 之等也其柔危其剛勝邪三五同陽位而
 柔居之則危唯
 剛則能勝之

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道
 焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非
 他也三才之道也二畫已具三才重之故
 六而以二上二下為天中
 二下又為地道有變動故曰爻爻有等故

曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉
道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之
 差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當
 位

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當
 文王與紂之事邪是故其辭危危者使平
 易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始
 其要无咎此之謂易之道也危懼故得平
 安慢易則必

傾覆易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾能說諸心能研諸侯之慮定天下之

吉凶成天下之亹亹者

侯之二字衍說諸

之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹

是故變化云為吉事有祥象事知器占

事知來

變化云為故象事可以知器

天地

設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位

而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能八卦以

象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見

矣

象謂卦畫又彖謂卦爻辭

變動以利言吉凶以情遷

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔
吝生情偽相感而利害生凡易之情近而
不相得則凶或害之悔且吝不相得謂相
惡也凶害悔
吝皆由將叛者其辭慙中心疑者其辭枝
此生吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭
游失其守者其辭屈卦爻之辭
亦猶是也

右第十二章

下繫辭傳終

文言傳

朱熹本義

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二
卦之蘊而餘卦之說因可以例推云

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之
和也貞者事之幹也元者生物之始天
地之德莫先於此
故於時爲春於人則爲仁而衆善之長
也亨者生物之通物至於此莫不嘉美
故於時爲夏於人則爲禮而衆美之會
也利者生物之遂物各得宜不相妨害
故於時爲秋於人則爲義而得其分之
和貞者生物之成實理具備隨在各足
故於時爲冬於人則爲智而爲衆事之
幹幹木之身而枝葉所依以立者也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利

物足以和義貞固足以幹事則無一物

不在所愛之中故足以長人嘉其所會則無不合禮使物各得其所利則義無

不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以爲事之幹

君子行此四德者故曰乾元亨利貞君非

子之至健無以行此故曰乾元亨利貞此第一節申彖傳之意與春秋傳所

載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以

子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱

者也不易乎世不成乎名遯世无悶不

見是而无悶樂則行之憂則違之確乎

其不可拔潛龍也龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所

守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也九二曰

見龍在田利見大人何謂也子曰龍德

而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪

存其誠善世而不伐德博而化易曰見

附甲寅改

倭板周易

文言傳

九十三

山崎嘉熙

龍在田利見大人君德也

正中不潛而未躍之時也

常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无咎亦保之意言君德也者釋大人之爲

九二也

九三曰君子終日乾乾夕惕

若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業

忠信所以進德也脩辭立其誠所以居

業也知至至之可與幾也知終終之可

與存義也是故居上位而不驕在下位

而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎

矣

忠信主於心者无下念之不誠也脩辭見於事者无下言之不實也雖有

忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之

事所以終日乾乾而夕惕若者以此故也可上可不驕不憂所謂无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上

下无常非爲邪也進退无恒非離群也

君子進德脩業欲及時也故无咎

以內卦

學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也

九五

曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同

癸卯

聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從
 龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者
 親上本乎地者親下則各從其類也起作
也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故上九曰亢龍有興起於上則人皆見之
 悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢
 人在下位而无輔是以動而有悔也賢人
在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○此第二節申家

傳之意

潛龍勿用下也見龍在田時舍也言未為時用也
 終日乾乾行事也或躍在淵自試也未
有為姑試其可飛龍在天上治也居上以治下亢龍
 有悔窮之災也乾元用九天下治也言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不洽矣○此第三節再申前意
 潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明
雖不在上位然終日乾乾與時偕行當
天下已被其化

也。然或躍在淵乾道乃革離下而上飛龍變革之時

在天乃位乎天德天德即天位也蓋唯

故以亢龍有悔與時偕極乾元用九乃名之以

見天則剛而能柔天之法也○

乾元者始而亨者也始則必亨理勢然也利貞者性

情也收歛歸藏乃實乾始能以美利利天見性情之實

下不言所利大矣哉始者元而亨也利

所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣大哉乾乎剛健中

正純粹精也剛以體言健兼用言中者

不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔

粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極

而精者又純粹之至極也或疑乾剛无

柔不得言中正者不然也天地之間本

一氣之流行而有動靜爾以其流行之

統體而言則但謂之乾而无所不包矣

也旁通猶言曲盡時乘六龍以御天也雲行雨

施天下平也言聖人時乘六龍以御天

則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲
言也隱而未見行而未成是以君子弗
用也成德已成之德也初九固君子學
以聚之問以辨之寬以居之仁以行之
易曰見龍在田利見大人君德也蓋由四者
以成太人之德再言君德以深明九二之爲太人也九三重剛而
不中上不在天下不在田故乾乾因其
時而惕雖危无咎矣重剛謂陽爻陽位九四重

剛而不中上不在天下不在田中不在
入故或之或之者疑之也故无咎九四
剛重字疑衍在人謂二夫大人者與天
地合其德與日月合其明與四時合其
序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後
天而奉天時天且弗違而況於人乎況
於鬼神乎太人即釋父辭所利見之本
以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以枯於形體而不能相

通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之曰純謂郭子儀曰卜者言此行當見一太人而還其占蓋與此合若了儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時亢之為言也知進而不知退之太人矣

知存而不知亡知得而不知喪所以動也其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎知其理勢如是而處之之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此

第六節復申第二節

第二節第四節之意

坤至柔而動也剛至靜而德方剛方釋此

方謂生後得主而有常程傳曰主下含

萬物而化光復明亨義坤道其順乎承天而

時行復明順承天之義○積善之家必

有餘慶積不善之家必有余殃臣弑其

君子弑其父非一朝一夕之故其所由

來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜

堅冰至蓋言順也

古字順慎通用按此當作慎言當辯之於

也直其正也方其義也君子敬以直內

義以方外敬義立而德不孤直方大不

習无不利則不疑其所行也

此以學而言之也正

謂本體義謂裁制敬則本體之守也直

內方外程傳備矣不孤言大也疑故習

則何假於習陰雖有美含之以從王事

弗敢成也地道也妻道也臣道也地道

无成而代有終也天地變化草木蕃天

地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言

黃中言中德在內

謹也君子黃中通理

釋黃字之義也

正位居體

雖在尊位而居下美在其中

而暢於四支發於事業美之至也

復釋黃中暢於陰疑於陽必戰為其嫌

於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故

稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而

地黃疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣

陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也。此以上申象傳之意。

文言傳終

說卦傳

朱熹本義

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圍三三方者一而圍四四合二偶故兩地而

爲二數皆倚此而起故揲著三變之末其

餘二奇則三二二而九三偶則三二二而六

變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和

順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而

成文
章也

右第二章

庚戌甲

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相

射八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

數往者順知來者逆是故易逆數也

起震

而歷

離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之
艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此卦位相對
與上章同

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說
言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

邵子曰此卦位乃文王
所定所謂後天之學也萬物出乎震震東

方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之
潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之
卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取
諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰
致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰
說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽
相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也
萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦

也萬物之所成終而所成始也故曰成言

乎艮上言帝此言萬物之隨帝以出入也

右第五章此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變

化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦

用上章之說未詳其義

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

遠取諸物如此

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離
為目艮為手兌為口

近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一
索而得男故謂之長男巽一索而得女故
謂之長女坎再索而得男故謂之中男離
再索而得女故謂之中女艮三索而得男

故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索求也謂撰著以求又也男女
指卦中一陰一陽之爻而言

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為
冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬
為木果

荀九家此下有為
龍為直為衣為言

坤為地為母為

布為金為吝嗇為均為子母牛為大輿為

文為衆為柄其於地也為黑

荀九家有為
牝為迷為方

為囊為裳為震為雷為龍為玄黃為專為

大塗為長子為決躁為蒼黃竹為萑葦其

於馬也為善鳴為馵足為作足為的額其

於稼也為反生其究為健為蕃鮮荀九家有為一土

為鵠為一鼓巽為木為風為長女為繩直為工為

白為長為高為進退為不果為臭其於人

也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三

倍其究為躁卦荀九家有為一楊為一鶴坎為水為溝瀆

為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂

為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為

美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿

也為多眚為通為月為盜其於木也為堅

多心荀九家有為一宮為一律為一可為一棟為一叢棘為一狐為一蒺藜為一桎梏離為

火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於

人也為大腹為乾卦為蠃為蟹為贏為蚌

為龜其於木也為科上槁荀九家有為一牝牛艮為

山為徑路為小石為門闕為果蓏為閭寺
 為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為
 堅多節荀九家有三為兌為澤為少女為巫
 為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵
 為妾為羊荀九家有三為

右第十一章

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經

亦不盡

金也

說卦傳終

序卦傳

朱熹本義

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯
 萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始
 生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物
 之穉也物穉不可不養也故受之以需需
 者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟
 訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必
 有所比故受之以比比者比也比必有所

畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不安矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養

鄭氏云
无妄而

後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不安矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養

也不養則不可動故受之以大過物不可
以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所
麗故受之以離離者麗也

右 上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女
有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子
有父子然後有君臣有君臣然後有上下
有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可

以不久也故受之以恒恒者久也物不可
以久居其所故受之以遯遯者退也物不
可以終遯故受之以大壯物不可以終壯
故受之以晉晉者進也進必有所傷故受
之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家
故受之以家人家道窮必乖故受之以睽
睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難
也物不可以終難故受之以解解者緩也

緩必有所失故受之以損損而不已必益
故受之以益益而不已必決故受之以夬
夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者
遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚
也聚而上者謂之升故受之以升升而不
已必困故受之以困困乎上者必反下故
受之以井井道不可不革故受之以革革
物者莫若鼎故受之以鼎二器者莫若長

子故受之以震震者動也物不可以終動
止之故受之以艮艮者止也物不可以終
止故受之以漸漸者進也進必有所歸故
受之以歸妹得其所歸者必大故受之以
豐豐者大也窮大者必失其居故受之以
旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入
而後說之故受之以兌兌者說也說而後
散之故受之以渙渙者離也物不可以終

離故受之以節節而信之故受之以中孚
有其信者必行之故受之以小過有過物
者必濟故受之以既濟物不可窮也故受
之以未濟終焉

右下篇

序卦傳終

雜卦傳

朱熹本義

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義屯見而不失

其居蒙雜而著屯震遇坎震動故見坎險

艮光明也或曰屯震起也艮止也損益盛

衰之始也大畜時也无妄災也止健者時

妄而災萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也

兌陰外見隨无故也蠱則飭也隨前无故

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也誅傷也井

通而困相遇也剛柔相遇而咸速也恒久

也咸速恒久渙離也節止也解緩也蹇難也睽

外也家人内也否泰反其類也大壯則止

遯則退也止謂大有衆也同人親也革去

故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多

故親寡旅也既明且動離上而坎下也火

上水小畜寡也履不處也不處行需不進

也訟不親也太過顛也姤遇也柔遇剛也

漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸

妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決

柔也君子道長小人道憂也自大過以下

疑其錯簡今以韻協之

又似非誤未詳何義

雜卦傳終

延寶三年乙卯春三月

壽文堂旧板焼亡

寛政改元己酉年秋九月再刻成

皇京

秋田屋平齋門

浪華

河内屋喜兵衛

東都

須原屋茂兵衛

三都

江戸日本橋南壹丁目

須原屋茂兵衛

同 浅草茅町二丁目

同 伊八

同 日本橋通二丁目

山城屋佐兵衛

同 中橋廣小路町

西宮彌兵衛

同 芝神明前

岡田屋嘉七

同 下谷池端仲町

岡村庄助

同 本銀町二丁目

永樂屋東四郎

同 十軒店

英屋大助

京都三條通御幸町角

吉野屋仁兵衛

尾州名古屋本町通

菱屋藤兵衛

大阪心齋橋通北久太島

河内屋喜兵衛板

同 全通本町北工入

同 和助行

書肆

發行

